Hermética

REVISTA DE ESTUDIOS TRADICIONALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Hermetismo, Cristianismo, Alquimia, Cábala, Temple, Rosacruz, Masonería, Sufismo, Poesía Mística, Budismo, y Simbolismo.

12 de Febrero de 2005 - Número: 14 - 3.927 Suscriptores

WEB: www.revistahermetica.org **SUSCRIPCIÓN:** hermetica-alta@eListas.net

Hermética

DIRECTOR :
José Antonio Mateos Ruiz

REDACCIÓN:
Miguel Sánchez Lidón

ADMINISTRACIÓN:
Ángel Gaspar Celdrán

COORDINADORES

HISTORIA
Antonio Galera Gracia
MASONERÍA
Alberto Nicolás Rodríguez Bozicovich
BUDISMO
Shan Chien
MEDICINAS ALTERNATIVAS
Alfonso Sánchez Hermosilla
DERECHO CANÓNICO
Pedro López Martínez
SIMBOLISMO
Alejandro de Seleukis
ALQUIMIA
abba Esikia

COLABORADORES

Mari Carmen López Quiles
Luis Alcaina Guzmán
Eduardo Seleson
Baltasar Almagro

Cartas al Director
director@revistahermetica.org

SUMARIO

- Editorial
- Alquimia: LOS BIGOTES DEL GATO. abba Esikia
- Yoga: LA PUERTA SECRETA DE LOS SACRAMENTOS DEL VERDADERO YOGA. 2 Parte. Antonio Galera Gracia
- Masonería: LAS LOGIAS Y LA EXPASIÓN DEL GÓTICO. Eduardo Callaey
- Leyendas del Grial: BUSQUEMOS, PERO ANTES LEAMOS UN CUENTO. Ángel Gaspar Celdrán
- Cábala: DALET. Tema 4. Autor: Rabino Itzjak Ginzburgh Ampliación: Eduardo Seleson
- Contemplación: ANDAR: ejercicio contemplativo. Willigis Jaeger (O.S.B.)
- Medicinas Alternativas: GEOTERAPIA. Alfonso Sánchez Hermosilla
- Noticias.

Las opiniones expresadas en los artículos representan el punto de vista de su autor y no necesariamente el de la Revista.

EDITORIAL

Entre las dolorosas noticias que diariamente recibimos del tremendo maremoto que ha devastado numerosas poblaciones de Asia, hemos podido leer que entre los miles y miles de cadáveres que se están encontrando, no se ha hallado todavía ningún animal muerto, ni pequeño ni grande. ¡Qué curioso! Siendo aquellas tierras de animales salvajes, sobre todo de elefantes, ni uno solo de ellos fue alcanzado por el terrible siniestro. Pero hay más todavía; de las tribus que permanecen salvajes, exceptuando algunas cuyos miembros viven más en contacto con la civilización, ninguna de ellas ha perdido ni un solo miembro de su comunidad.

Tanto los animales salvajes como los hombres que viven todavía en armonía con la naturaleza y con los mismos animales, tuvieron como un sexto sentido que les avisó, con tiempo suficiente para ponerse a salvo, del terrible desastre que se aproximaba.

Parece ser que el hombre civilizado tuvo en tiempos antiguos este sexto sentido, pero conforme fue civilizándose lo perdió. Es decir, lo fue perdiendo gradualmente, conforme se acomodaba a los nuevos mecanismos que fueron poco a poco llenando su hogar y el lugar de su trabajo. Antes de inventarse el reloj, por ejemplo, el hombre sabía con certeza la hora que era tanto de noche como de día con sólo oír el cantar de los pájaros; antes de que existiera la ciencia de la meteorología, el hombre sabía si iba a llover, granizar, nevar o hacer aire, con sólo mirar al cielo; antes de que ocurriera un desastre, el hombre sabía qué clase de tragedia iba a ocurrir porque algo en su interior le avisaba de ello y porque los animales que lo rodeaban cambiaban su conducta habitual...

El hombre civilizado ha perdido este sexto sentido porque todo lo que antes obtenía por sí mismo y por la observación de los animales y de la naturaleza que lo rodeaba, lo obtiene hoy cómodamente por la prosperidad y el progreso. Podríamos decir que el hombre ha ido sufriendo progresivamente un proceso de secularización, que es el proceso cultural por el que mundo es progresivamente «desdivinizado», «desmitificado» y entregado a la razón, a la comodidad y al poder del hombre.

Desde esta EDITORIAL unimos hoy nuestro dolor con las víctimas de este terrible desastre y con sus familiares, ya que consideramos que víctima es la que se va, pero víctima es también la madre, el padre, el hijo..., en definitiva, víctima es también todo aquel ser humano que ha perdido allí algún ser querido.

Los Bigotes del Gato

abba Esikia

Cuando la Alquimia te interese profundamente, podrás empezar a leer sobre ella.

Cuando la Alquimia te apasione, podrás comprender lo que encierra.

Pero sólo cuando la Alquimia se convierta en una obsesión para ti, sólo entonces, podrás penetrar su secreto.

Los Bigotes del Gato

Los antiguos egipcios adoraban al GATO (entre otros animales) como a un Dios.

¿A qué se debía esto? ¿Por qué ciertos animales eran endiosados? La respuesta es bien simple, encontrarla, es más complicado.

Para no dejar de ser el Cabalista que soy, daré pistas, aunque no la solución al rompecabezas, pues por experiencia propia sé que el iniciado nunca aprecia lo que obtiene gratuitamente.

Como Alquimistas que presumimos de ser, asumo que todos estamos, más o menos, entrenados a interpretar símbolos, y si no, mejor empezáis a poneros en ello, o no alcanzaréis a entender una palabra de lo que podamos decir.

Habremos de empezar por los colores, pues éstos son muy importantes en la Gran Obra (y grande es Ésta, según atestigua abiertamente Sto. Tomás de Aquino). San Juan de la Cruz dedica mucha atención a ellos, y este maravilloso y gran literato se muestra muy claro al mencionar en sus elevados versos lo importante que son los mencionados colores. Es esencial comprender cuales y cuando aparecen a lo largo del Trabajo Celestial pues que actúan como guía de los resultados obtenidos.

Tras de los colores vendrán las alegorías, las metáforas etc., etc., y si os asusta la perspectiva de tales estudios... hacéis bien en alarmaros pues no es pequeño el trabajo a realizar. Pero para que os anime la traza, dejadme repetir cuales son las 3 promesas de la Alquimia. Alcanzar la deseada Joya que es la Piedra Filosofal, trae consigo:

1) Vida y Juventud Eterna.
2) Sabiduría Infinita y...
3) El Cuerno de la Abundancia.

Si esto no os parece suficiente, ¡nada en esta vida habrá de satisfaceros jamás!

Pero no nos engañemos, el precio para alcanzar el Don de dones es elevado, grande, y quien quiera iniciarse en esta Ciencia Magna ha de saber de ya que mucho se pide a cambio de serle concedido el poder estudiarla, y poder desentrañar sus pasos.

Para la interpretación de los colores, incluyo una tabla (que no es mía) pero que no anda muy lejos de lo que buscamos. Más adelante podremos profundizar un poco más en ellos.

AMARILLO: Irradia siempre en todas partes y sobre toda las cosas, es el color de la luz y puede significar: fortuna, suerte, adolescencia, risa, placer, calidez, el sol para muchas culturas, brillo, alegría si está poco saturado y... **CONOCIMIENTO**.

VERDE: Reservado y esplendoroso. Es el resultado del acorde armónico entre el cielo -azul- y el Sol -amarillo-. Es el color de la esperanza. Y puede expresar: juventud, deseo, descanso, equilibrio, naturaleza, frescor, vegetación, salud, los verdes azules son los favoritos de los consumidores. Culturalmente tiene una connotación en los budistas como el color de la vida, mientras que el verde pálido representa el reino de la muerte que es... "**EL PRINCIPIO**". Los chinos lo asocian con el este, la madera y el agua. Los cristianos lo consideran el color de la esperanza y la inmortalidad.

AZUL: Es un color reservado y que parece que se aleja. Puede expresar: confianza, reserva, armonía, afecto, amistad, fidelidad, amor, Serenidad, Tranquilidad, verdad, dignidad, constancia, fiabilidad, poder y... "**LA TIERRA**". En todas las religiones se asocia con los dioses y los poderes del cielo. Los budistas lo relacionan con la frescura del cielo y de las aguas profundas. La fe cristiana lo atribuye a la Virgen María, reina del cielo. Los romanos lo atribuían a Venus, la diosa de la belleza y el crecimiento de la naturaleza.

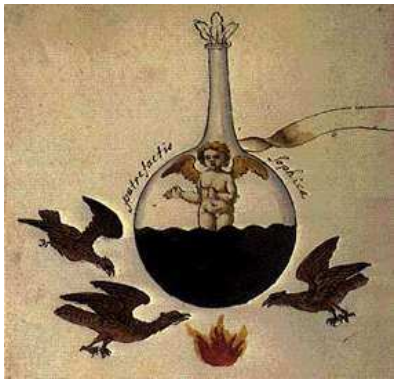
ROJO: Es un color que parece salir al encuentro, adecuado para expresar la alegría entusiasta y comunicativa. Es el más excitante de los colores, puede significar: emoción, acción, agresividad, peligro, excitación, fuego, pasión, sangre, luchar o huir, llama la atención, cierta connotación sexual y... "**AMOR EXALTADO** ". Culturalmente tiene una connotación en los budistas de actividad, la creatividad y la vida. Es el segundo Guna, llamado rajas. Los celtas lo asociaban con la muerte y la destrucción. Para los chinos representa el sol y el ave fénix, símbolo universal de la resurrección. Para los cristianos es el color del martirio y simboliza el fuego de Pentecostés y la Pasión de Cristo. Para los egipcios era el color de la vegetación que muere tras la cosecha y renace en primavera.

BLANCO: Es la luz que se difunde, no hay absorción de ningún color, por eso todos los colores se reflejan y combinados forman el blanco. Expresa la idea de: inocencia, paz, infancia, divinidad, estabilidad absoluta, calma, armonía y... "**PUREZA TOTAL**". El blanco en Grecia y Roma antiguas era el color del duelo y así sigue siendo en los países orientales. En la cultura occidental simboliza pureza, inocencia, iluminación. Es el color de los santos no martirizados y por ello se utiliza en la Pascua, la Navidad, la Epifanía y la Ascensión. Para los hindúes es el color de la conciencia pura, del conocimiento y de la luz; está relacionado con Satva, el tercer Guna, que representa la paz y es la manifestación de la verdad divina.

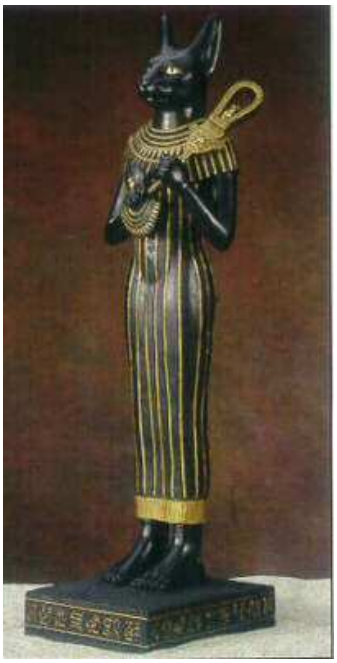
NEGRO: Es lo opuesto a la luz, concentra todo en si mismo, absorbe toda la luz y no refleja nada. Es el color de la disolución, de la separación, de la tristeza y... del "**PRINCIPIO DEL FIN**". Puede determinar todo lo que está escondido y velado: muerte, noche. También expresa sensaciones positivas como lo son la seriedad, nobleza, pesar, sofisticación, elegancia, poder, rebelión. El Negro en la India hace referencia a Tamas, el primero de los Gunas o estados de la existencia, que está relacionado con la sensualidad.

Entre los cristianos, el negro sugiere el mal y el infierno; es el color de duelos y ceremonias fúnebres. Para los budistas es la esclavitud. Para los chinos, representa el norte, el invierno y el agua. Para los egipcios representa el renacimiento.

En cuanto a mis primeras palabras, volvamos a los animales endiosados del antiguo Egipto. El gato es "Bastet, el ojo de Ra, asociado al Sol". Y es bien obvia la razón de que el gato fuera el elegido para desempeñar este papel que le otorgaron, teniendo además en cuenta que es de color NEGRO, como el Cuervo de la Gran Obra.



No sólo Bastet era femenina, como la Materia Prima lo es; también era negra, como el CAOS Universal que en sí entraña la Materia Prima, sino que además muestra valientemente ante todo... sus flamantes “bigotes”. Aquí queda establecida su asociación con el Sol.



Y como se trata de estudiar y dilucidar... por el momento os dejo a vuestra inventiva para que podáis buscarle los 3 pies al gato, y sacar las conclusiones debidas. Si habéis profundizado debidamente en los escritos alquímicos, sabréis sacar el ovillo tirando del hilo.

Con mis bendiciones.

Αββα Εσικια

LA PUERTA SECRETA DE LOS SACRAMENTOS DEL VERDADERO YOGA

Antonio Galera Gracia

Parte 2ª. LOS VEDAS

Antes de seguir con nuestro tema, quisiera haceros constar que la religión védica, de la cual se ha extraído la sabiduría del yoga, es conocida como **eterna** porque nadie puede señalarnos su principio. Todas las demás religiones tienen un comienzo, así, por ejemplo, sabemos que la religión cristiana tiene más de dos mil años, y que su fundador fue Jesucristo; que la mahometana tiene más de mil trescientos años, y que su fundador fue Mahoma; que la budista tiene unos dos mil quinientos años, y que su fundador fue Buda..., pero cuando tratamos de encontrar un origen, un fundador o un principio a la religión védica, no podemos encontrarlo. Tal vez, y esto no son creencias personales mías, sino de muchos teólogos actuales, de esta religión se hayan originado todas las otras. Pues si ponemos atención en las enseñanzas de cualquiera de ellas, caeremos enseguida en la cuenta de que todas coinciden en lo esencial. De esta forma, deberemos aceptar los conocimientos védicos como eternos y sus enseñanzas como transmitidas de maestros a discípulos desde la eternidad o principio del mundo.

Imam visvasvate yogam
proktavan aham avyayam
Vivasvan manave praha
Manur iksvakave 'bravit
Evam parampara-proptam
imam rajarsayo viduh
sa käleneha mahata
Yoga nastah parantapa.

Yo instruí esta ciencia del **YOGA**
al dios del sol Vivasvan,
y Vivasvan la enseñó a Iksvaku.
Así, esta ciencia suprema se recibió
a través de la cadena
de sucesión discipular,
y en esta forma
la comprendieron los reyes santos.

Estas enseñanzas tuvieron su principio, con toda seguridad, en el mismo momento en que Dios creó al hombre macho y hembra, con la misma dignidad y los mismos derechos, y les dijo que habían sido creados para ser felices. Para que comprendieran que ellos eran un átomo viviente de energía espiritual que había sido donada por el mismo Dios. Para que nunca se nos olvidara que la felicidad consiste en estar siempre dentro de nuestro elemento, nunca fuera de nuestras posibilidades. Un pez que es sacado del agua no puede ser feliz mediante ningún arreglo en la tierra porque necesita agua para vivir. De la misma forma, el diminuto átomo que el hombre es y que proviene de Dios, no puede ser feliz mientras busque los bienes materiales porque fue creado para ser dueño de todo sin poseer nada, ya que en un principio el mundo fue puesto a

disposición del hombre para ser por todos compartido, y más tarde para que fuese heredado por sus hijos. O como dice un antiguo proverbio sacado de la religión de los Vedas: «La tierra no es una herencia de nuestros padres ricos, sino una donación de Dios para disfrute de todos sus hijos». De esta forma, los bienes materiales que unos acumulan, fueron sustraídos a otros, ya que en el principio de los tiempos la tierra, los árboles, los mares, los bosques, los ríos, las frutas y cuantos alimentos brotaban del suelo, no tenían ni podían tener dueño porque era una donación de Dios y por lo tanto propiedad de todos los seres humanos. El hombre es hoy como ese pez que fue sacado del agua: si amontona bienes materiales, nunca es feliz porque cuanto más tiene más quiere; si vive de su trabajo, no es feliz porque cuanto más trabaja más se le exige; y si vive necesitado, tampoco es feliz porque nunca ve colmada su necesidad. Desde el ejecutivo más elevado que trabaja en un rascacielos hasta el jornalero que suda en la calle, todos están trabajando con la idea de acumular riquezas. Por consiguiente, aunque no falte dinero en el mundo, sí hay escasez de paz. De ahí que en estos tiempos de desventuras y estrés, el yoga sea para el ser humano como ese agua que el pez necesita para seguir existiendo.

Pero antes de elegir maestro y sitio donde hayamos optado por practicar nuestro yoga, tendremos que tener mucho cuidado. La crisis de valores que está sufriendo nuestra civilización ha hecho proliferar infinidad de organizaciones sectarias que se esconden bajo bocados tan admirados y deseados como el YOGA. Para que los más jóvenes de vosotros podáis distinguir la forma estructural de estas sectas, transportaremos aquí las acertadas recomendaciones de Luis Miguel, un ser humano que además de ser religioso, es también un hombre del Pueblo:

> *La organización religiosa sectaria siempre tiene una estructura jerárquica rígida y centralizada, tanto geográficamente, en la sede, como personalmente, en el líder supremo. El líder, o grupo dirigente, es considerado como representante infalible de Dios en la tierra y proveedor de la revelación divina o único intérprete autorizado de los libros sagrados. La veneración, obediencia y confianza de los fieles hacia ellos son ciegas e incondicionales.*
>
> *El beneficio económico (y en ocasiones el poder político) figura siempre entre sus fines, cuando no es el primordial, aunque lo escondan detrás de motivaciones más nobles, y a pesar de que los "militantes de a pie" ignoren en muchos casos el "tejemaneje". Es un negocio redondo: Los bienes a la venta pueden adaptarse a la demanda y la mano de obra de los fieles es gratuita y eficiente. De esta manera, negocios como el editorial, con la venta de libros y revistas a domicilio, rinde unos beneficios desorbitados. Además, suelen argumentar que el Fisco no tiene por qué pedir cuentas a los intereses del Reino de Dios.*
>
> *En todos los casos las creencias que se inculcan son inaccesibles por el raciocinio. Lo que entra en juego son las emociones, manipuladas para descartar todo proceso mental que exija racionalidad y dé a luz la crítica. Su fe es un salto místico en el vacío de la sinrazón; un abandono a los meros sentimientos, a la credulidad y a la superstición.*
>
> *Generalmente, nunca dan a conocer con honestidad al público exterior quiénes son y lo que piensan. Hacen uso de una "máscara" de presentación barnizada de caridad, de cientifismo, de modernismo..., o de lo que convenga. Algunos incluso mienten con todo descaro.*
>
> *Curiosamente un rasgo muy extendido es el menosprecio de lo físico y el maltrato del cuerpo, a base de vigilias, ayunos, mortificaciones, agotamiento, etc; prácticas que conducen a un debilitamiento del intelecto y de la voluntad. Dentro de las sectas más dañinas, el lavado de cerebro, la despersonalización, es el método de convicción. Es un proceso bien estudiado que conduce a la anulación de la razón por medio de la manipulación de sentimientos como los de culpa, soledad, indefensión o desilusión. El resultado es un ejército de adocenados que han asimilado un mismo credo y que en ocasiones hasta visten igual. Para lograrlo se aísla al individuo de todos los vínculos posibles con el mundo exterior, bien afectivos como la familia o las amistades, o bien*

informativos. El prosélito se convierte en un ser programado para rehusar cualquier material informativo que no provenga de la secta y está incapacitado para mantener un diálogo que atienda a la razón. Un reclamo que algunos grupos utilizan para atraer a la gente es el uso de pretendidos poderes milagrosos de curación, exorcismo, lenguas extrañas, yoga y otras prácticas que les conceden cierto aspecto de super espiritualidad.

En la mayoría de las sectas más destructivas las labores de beneficencia no ocupan ni uno solo de sus esfuerzos. Un indicio claro del verdadero móvil de los dirigentes: el dinero. Es cierto, no obstante, que se han registrado oficialmente casos de grupos religiosos que, con el pretexto de rehabilitar toxicómanos, ocultan turbios manejos económicos. El sexo se utiliza como resorte para sujetar la voluntad de los individuos y para mantener la estructura jerárquica y sacerdotal, ya sea forzando al celibato y a matrimonios dictados, ya sea promoviendo la promiscuidad sexual y aun la "prostitución proselitista".

Toda postura sectaria, sin excepción, hace un hincapié desmesurado en la necesidad de continuos esfuerzos humanos (sean penitencias, ritos o buenas obras) para alcanzar la salvación, y sumen a sus adeptos en la incertidumbre que produce la amenaza de poder volver a condenarse. Por último, la presión amenazante que sufre el que abandona la organización crea un pánico en el individuo que le disuade de la idea de la deserción.

También quisiera decir que los seres humanos caemos frecuentemente en el error de creer que lo que adquirimos gratis es absolutamente inútil e inservible. Parece ser que cuanto más pagamos por un auxilio, por una prenda o por otra mercancía cualquiera, más importancia le damos. El médico que más caro cobra sus consultas es el más solicitado; las vestimentas más caras son las que más se llevan; esta revista, en muchos lugares donde es recibida, termina en la papelera de reciclaje sin ser leída completamente, y a veces sin ser ni siquiera ojeada... Yo he escrito libros que han llegado a su cuarta edición, habiéndose vendido de ellos más de 40 mil ejemplares y habiendo hablado la crítica muy bien de ellos y, sin embargo, la mayoría de los muchos que regalé, no fueron leídos porque al haberlos conseguido gratis no le dieron la importancia que le hubieran dado si hubieran tenido que pagar por ellos. Quizás, teniendo en cuenta estos errores humanos, sea por lo que el libro santo del «Rig Veda», una obra que fue escrita hacia el siglo XX a. C., nos diga lo siguiente:

Yadâ hi nendriyâthesu
na karmasv anusajjate
sarva-sankalpa-sannyâsî
yogârûdhas todocyate

Uddhared âtmannânam
nâmânam avasâdayet
àtmaiva hy âtmano bandhur
âtmaiva ripur âtmanah.

Se dice que alguien ha alcanzado el yoga
cuando, habiendo renunciado a toda
clase de **deseo material**,
ni se esfuerza en alcanzar la complacencia
de los sentidos, ni se entrega a actividades ostentosas.
La persona debe elevarse mediante su propia mente,
no degradarse.
La mente puede ser el amigo
del alma condicionada,
pero también puede ser nuestro peor enemigo.

Todas estas recomendaciones son muy antiguas. Provienen de una religión muy anciana. La primera aparición histórica que tenemos sobre esta religión es la que nos viene recogida por

los Vedas, las obras escritas en sánscrito del ritual religioso elaborado por los arios, un pueblo llegado a la India desde el noroeste entre los siglos XVI y XVIII a. C. En el grupo de los «arya», de los nobles, estaban las tres castas de los brahmanes u hombres de la religión, los «ksantriya» o guerreros, y la casta última de los «vaisya», o pueblo; con ellos, pero a una gran distancia social, estaban los «sudra» o vasallos, los que no eran «arya», pero iban junto a los nobles. Esta obra del Veda, del conocimiento, que empieza con el libro del Rig Veda, se continúa con el Yajur Veda, conteniendo el primer ritual, el Santa Veda, en el que figuran los cantos religiosos, y el Atarva Veda, el tratado de la religión íntima para uso privado de los fieles. El Rig Veda, con más de mil himnos y diez mil estrofas, nos habla de un Universo compuesto de dos partes: Sat y Asat. Sat es el mundo existente, la parte destinada a las divinidades y a la humanidad; Asat, el mundo no existente, es el territorio del demonio. En Sat está la luz, el calor, el agua; en Asat sólo hay oscuridad, porque los demonios viven en ella, en la noche. El Sat, el mundo visible y existente, está compuesto de tres esferas, la superior del firmamento, el aire que está sobre nuestras cabezas y el suelo del planeta sobre el que vivimos. Pero la creación de este universo no fue sólo un acto gratuito, un acto de voluntad divina; por el contrario, la construcción del mundo que ahora habitamos necesitó de una lucha heroica y decidida entre las fuerzas del aire y las fuerzas de la materia, porque el universo es un lugar precioso que sólo se puede conseguir con el esfuerzo que representa el combate entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal.

Los que profesan esta religión dicen que el conocimiento védico es inefable porque desciende a través de la perfecta sucesión disciplinar de maestros espirituales que comienza con Dios mismo. Fue el mismo Dios quien habló la primera palabra del conocimiento védico, y éste es recibido de fuentes trascendentales. Las palabras del Señor son llamadas «apauruseyo», lo que indica que no son pronunciadas por ninguna persona mundana. Un ser viviente del mundo terrenal tiene cuatro defectos: 1) Seguramente cometerá errores. 2) Está sujeto a la ilusión. 3) Tiene la propensión a engañar a otros. 4) Sus sentidos son imperfectos. Estando condicionado por estas cuatro imperfecciones, uno no puede dar información sobre el conocimiento omnipenetrante.

El conocimiento védico fue impartido originalmente en el corazón de Brahma, el primer ser viviente creado, y Brahma a su vez lo difundió a sus hijos y estos a sus discípulos, quienes han transmitido el proceso a lo largo de la historia.

ANTES DE SEGUIR ADELANTE y como creo que muchos de vosotros no estaréis muy familiarizados con los términos védicos que en éste y en el anterior capítulo se han usado, y que en los próximos capítulos se seguirán utilizando, quisiera dar a conocer, a modo de glosario, las palabras más frecuentes que pueden crear en vosotros duda, curiosidad o interés:

ACARYAS. Maestros espirituales que enseñan mediante el ejemplo.

AKARMA. Acciones que liberan del ciclo de nacimiento y muerte.

ANANDA. El aspecto de bienaventuranza del Señor Supremo.

ANANTA. Ilimitado.

APARA PRAKRTI. Energía inferior del señor, es decir, la naturaleza material.

ARCA-VIGRAHA. La forma adorable del señor, aparentemente hecha de elementos materiales.
ASURAS. Demonios; no devotos.

ATMA. Alma.

AVATARA. Una encarnación de Dios que desciende del mundo espiritual.

AVIDYA. Ignorancia.

BHAGAVAN. La Suprema Personalidad de Dios, que posee todas las opulencias.

BAHAGAVAD-GITA. El libro que registra las instrucciones dadas por Dios a su amigo Arjuna en el campo de batalla.

BHAKTA. Devoto del Señor Supremo.

BRAHMAJYOTI. Resplandor que emana del cuerpo del Señor Supremo.

BRAHMANA. Quien es versado en los VEDAS y puede guiar a la sociedad; la primera orden social védica.

CATUR-VARNYAM. Divisiones de trabajo en la sociedad humana tal como se describe en las escrituras védicas.

CIT. El aspecto del conocimiento del señor Supremo.

DHARMA. La ocupación natural de las entidades vivientes la cual es servir a Dios.

DHIRA. Quien no es perturbado por la ilusión material.

DVIJA-BANDHU. Quien nace en una familia de brahmanas.

GOPIS. Pastorcillas amigas de Krisnha descritas en las literaturas védicas.

GURU. Maestro espiritual.

ISAVASYA. El concepto de que el Seños lo posee y lo controla todo y de que todo debe ser usado en su servicio.

ISVARA. Controlador.

JAGADISA. El señor del universo.

JIVAS. Entidades vivientes o almas que tienen la misma calidad que Dios pero en cantidad diminuta, y que son eternamente sirvientes del Alma Suprema.

KANISTHA-ADHIKARI. Persona en la etapa más baja de la comprensión de Dios.

KARMA. Cualquier acción material que acarrea una reacción interna.

KARMIS. Trabajadores furtivos.

KARMA-BANDHANA. Obras que atan al mundo material.

KARMA-YOGA. Trabajo hecho para el Supremo.

KSATRIYAS. Clase administradora de la sociedad.

LILA. Pasatiempos trascendentales del señor.

LILA-PURUSOTTAMA. La personalidad de Dios, quien es por su propia naturaleza material, de ahí que MAYA signifique también ilusión.

MADHYAMA-ADHIKARIS. Aquellos que han alcanzado la etapa intermedia de la comprensión de Dios.

MAHA-BHAGAVATA. Gran personalidad que lo ve todo en relación con el Señor Supremo.

MANTRA. Una vibración sonora trascendental.

MAYA. Ilusión.

MUDHAS. Tontos.

NARAS. Seres vivientes.

NIRGUNA. Sin cualidades materiales.

PARAM BRAHMAN. El espíritu supremo.

PARAMPARA. Cadena de sucesión discipular.

PARA PRAKRTI. Energía superior del Señor, o sea, la entidad viviente.

PITAS. Antepasados.

PRASADA. Comida espiritual ofrecida a Dios.

PRAKRTI. Naturaleza material.

SAC-CID-ANANDA-VIGRAHA. La forma trascendental del señor, la cual es eterna, llena de conocimiento y de bienaventuranza.

SAT. El aspecto de eternidad del Señor Supremo.

SUCI. Un brahmana avanzado espiritualmente.

SUDRAS. La clase obrera de la sociedad.

SURAS. Personas santas.

UPANISAD. Una serie de ciento ochenta escrituras condensadas describiendo la Verdad Absoluta. Consideradas como una parte de los Vedas, los UPANISAD son disertaciones filosóficas acerca de Dios y el mundo material. Son, por lo general, de muy difícil comprensión para la gente de esta era, y mucho más para los occidentales. El contenido de los UPANISAD son explicados de una forma más simple en el Bahgavad gita.

TRI-PADA-VIBHUTI. La naturaleza espiritual, que consiste de las tres cuartas partes de la energía del señor.

UTAMA-ADHIKARI. El que se encuentra en la etapa más alta de la comprensión de Dios.

VAIKUNTHALOKAS. Planetas del cielo espiritual.

VAISYAS. Clase mercantil de la sociedad.

VARNASRAMA. Las cuatro divisiones de la sociedad, y las cuatro divisiones de la vida espiritual.

VEDA. Conocimiento.
VIKARMA. Acciones ejecutadas debido al uso incorrecto de nuestra libertad.

VEDANTA-SUTRA. Parte de los vedas. Una sección especial destinada para los intelectos más sofisticados de la sociedad.

VISNU-TATTVA. Porción plenaria del Señor Supremo.

YOGA. El proceso de vincularse con la Suprema Verdad Absoluta a través de Bhakti o devoción. Proviene de diversas ramificaciones que culminan en el amor puro por Dios y en la readmisión al mundo espiritual.

YOGUI. El que practica el yoga.

CONTINUARÁ.

Las Logias y la expansión del gótico

R:.H:. Eduardo Callaey - Gran Logia de la Rep.Argentina

El mundo que vio nacer a las primeras Logias Operativas era un mundo sumergido en profundas transformaciones, producto de múltiples factores. El siglo XII, período de la historia en que estas logias comienzan a esparcirse, constituye el punto de partida de lo que, siglos más tarde, se denominará Renacimiento. Es también el momento del nacimiento de un nuevo tipo de individuo: el intelectual. Giovani Santini, en su ensayo sobre la Historia de la Universidad de Módena escribe*: "...El nacimiento del "intelectual" como nuevo tipo sociológico, presupone la repartición del trabajo de la ciudad, de igual forma que el surgimiento de los centros universitarios tiene como condición previa un espacio cultural común, en el que aquellas nuevas "catedrales del saber" aparecen, florecen y pueden confrontar abiertamente..."*[1] La aparición de esta nueva clase de hombres, (entre los cuales Pedro Abelardo aparece como paradigma) con un pensamiento fuertemente anclado en la lógica, tal como lo señala Rolf Toman, *"...puede ser considerado como un temprano intento de ilustración..."* [2]
En realidad, a partir de este renacimiento temprano, Europa sufrirá una sucesión de "renacimientos" que juntos representarán uno de los procesos más interesantes de la historia de Occidente.
El gran cambio que sufre la sociedad medieval del siglo XII tiene como fenómeno central el resurgimiento de las ciudades. Sus causas, aunque múltiples, no pueden quedar ausentes en el análisis de los orígenes de la Francmasonería en tanto "la logia" es un producto urbano y su existencia se origina y fortalece paralelamente al desarrollo de la burguesía. [3] El icono más representativo de esta transformación es la catedral, y aunque en ella convergen esfuerzos provenientes de distintos estamentos de esta nueva sociedad emergente, "la logia" es la "fábrica de la catedral". [4]

Las dos herramientas claves en el desarrollo de esta transformación son: La construcción de un Poder Comunal y la organización de las Corporaciones. Tal como lo expresa John B. Morral, citado por Angel Capelleti en su prologo al Proslogión de San Anselmo, *"...El desarrollo de la ciudad medieval es la historia del desarrollo de estas dos instituciones: la comuna y la guilda"*
Y agrega Capelleti: *"...La primera constituye una organización política cuyos propósitos parecen ser la desvinculación de la ciudad del orden jerárquico feudal y la instauración de una sociedad de productores, con un gobierno reducido al mínimo; la segunda representa una organización económica que genera en realidad a la comuna misma haciendo de ella un manojo de federaciones de gremios y asociaciones libres de trabajadores..."*
Para poder comprender lo que las logias operativas significaron en la construcción de esta nueva sociedad es necesario entender que este resurgimiento urbano provoca el renacimiento de un poder municipal que terminará fortaleciendo la institución real por sobre la feudal, con una concentración de poder que no existía en Europa desde la desaparición del estado romano. Porque junto con esta transformación, las corporaciones de albañiles y canteros que habían surgido siguiendo la ruta de las grandes construcciones abaciales del arte románico,

encontrarán en el nacimiento de un nuevo arte, definitivamente ligado con la ciudad, la estructura logial que cualquier Masón podría reconocer hoy como antecedente de nuestras actuales logias especulativas.

• La diferencia entre las logias masónicas

El carácter universal de la Francmasonería, así como el proceso de institucionalización que encontrará su rumbo definitivo con la formación de la Gran Logia de Inglaterra en 1717 es un fenómeno histórico que no puede comprenderse sin una mirada profunda al mundo en el que se gestaron estas primeras agrupaciones que comenzaron a desarrollar un valor agregado a la simple agremiación.

Este valor agregado es el que terminará marcando la diferencia entre las logias masónicas (los *free stone masons*) y las corporaciones de oficios atadas al control territorial del municipio

A diferencia de estas últimas, las logias agrupan artistas y artesanos cuyo carácter itinerante los coloca fuera del alcance municipal. La primera característica de los hombres que integran estas sociedades es su condición de "hombres libres". No están sometidos a vasallaje ni se encuentran bajo ninguna forma de servidumbre o esclavitud. Su condición de miembros de la logia depende, sin embargo, de un juramento que prestan ante la autoridad comunal que confiere "patente" al gremio itinerante.

"...La libertad de ejercer un oficio – dice Henri Tort-Nougues – *estaba supeditada a una reglamentación rigurosa. Se distinguían dos tipos de oficios: los oficios reglados y los oficios jurados.*

- *Los oficios reglados estaban regidos por la autoridad pública, que promulgaba una reglamentación a la que había que someterse si se quería ejercer ese oficio.*
- *Los oficios jurados constituían una especie de cuerpo autónomo; la admisión en estos oficios estaba condicionada a la prestación de un juramento.*

Los francmasones pertenecían a la categoría de "oficio jurado" y lograban su pertenencia mediante juramento...." (5)

Esta reglamentación primitiva mediante la cual los integrantes de una logia se comprometían a respetar las reglas del oficio se desarrollará hasta alcanzar la complejidad, no solo de la práctica que corresponde al oficio, sino de una moral con características propias, tal como la encontramos en documentos posteriores como el *Regius* de 1390 o el *Cook* de 1410.

Georges Duby, describiendo el carácter laico de casi todos los artistas a partir del siglo XII en adelante, señala que "*...Estaban organizados en gremios muy poderosos y muy especializados. Sustitutos del grupo familiar, estas corporaciones representan para ellos un refugio, facilitan los traslados de ciudad en ciudad, de obra en obra y en consecuencia, los encuentros, la formación de los aprendices, la difusión de las técnicas. Se muestran también, como todos los cuerpos cerrados, tradicionales, dominados por los más ancianos que no confían en las iniciativas individuales, pero ya en el siglo XIII existían cofradías de albañiles y orfebres...*" (6)

Otros autores tales como el ya mencionado Jacques Heers y, anteriormente, Pierre du Colombiers(7) señalan que *"... el albañil de la época no es un arquitecto, un geómetra capaz o deseoso de calcular fuerzas y empujes, por el contrario, sabemos que trabajaba en forma empírica, carente incluso de planos a escala...*" (8) Sin embargo, lo que resulta absolutamente incontestable es que junto a la construcción de toda obra importante desarrollada durante la edad de las catedrales se construye otra obra más pequeña. En algunos casos es precaria y transitoria, pero en otros tiene un carácter tan permanente que ha llegado a nuestros días. (9) Esa otra construcción más pequeña es La Logia.

Christian Freigang refuta la visión de Heers: *"...Hasta hace poco se quiso ver en las catedrales góticas la expresión de la teología o cosmología medieval reflejada en la piedra, olvidando que para la concreción de esas maravillosas obras se aplicó un conocimiento técnico y organizativo altamente desarrollado. Justamente a causa de que la arquitectura gótica fue desde siempre admirada como una obra maestra de la técnica, comienzan a aparecer en las fuentes medievales, desde el siglo XII, y con frecuencia cada vez mayor, por primera vez desde la antigüedad, los nombres y los logros de algunos arquitectos famosos..."* (10)Pero esta no es la única controversia: ¿Existe hoy documentación fidedigna que pueda aportar luz definitiva acerca del carácter profesional de estas logias y su función concreta en la construcción de las grandes catedrales?

Lo que probablemente ha existido es una cierta exageración en cuanto al secreto con el que estas logias convivían. La calidad de "oficio jurado", tal como lo plantea Tort-Nougues es real en cuanto al compromiso que el maestro asumía en no revelar los secretos de su arte. Pero el carácter itinerante de las guildas de constructores, (al gozar de los beneficios de una libertad infinitamente mayor a la de los "oficios reglados" bajo el control comunal) otorga a la logia masónica una identidad distinta a la de los demás gremios.

Paul Jonhson marca esta diferencia cuando acerca del secreto de oficio dice: *"...Todos los artesanos medievales tenían secretos relativos a sus oficios, pero los masones eran decididamente obsesivos con los suyos, dado que asociaban espiritualmente los orígenes de su corporación con el misterio de los números. Tenían desarrollada una idea pseudo científica en torno a los números, las proporciones y los intervalos, y memorizaban series de números para tomar sus decisiones y trazar sus líneas. Como en el antiguo Egipto –otra cultura de piedra tallada- ellos tenían una tradición de "taller" muy fuerte y reglas establecidas para casi cualquier contingencia estructural... Transmitían sus conocimientos oralmente y los aprendían de memoria, bajando al papel lo menos posible. Los manuales de construcción no existieron hasta el siglo XVI.* (11)

Algunos especialistas, como el mencionado Freigang, coinciden en que la mayoría de los bocetos preparatorios y cálculos técnicos datan del siglo XV. Sin embargo menciona una enorme cantidad de documentos que prueban que desde el siglo XIII "...*hubo dibujos de arquitectura transportables a escala reducida, que servían para discutir los proyectos*..." (12)

Acerca de las conjeturas acerca de con qué medios matemáticos se ayudaban los arquitectos para la proyección de sus obras agrega Freigand: *"...Siempre se supuso la utilización de complejas construcciones geométricas, combinaciones de círculos, triángulos, cuadrados, pentágonos y octógonos y figuras derivadas. Con todo es probable que se utilizaran figuras simples, como el cuadrado en distintas posiciones o construcciones octogonales, completadas por el trazado de tramas ortogonales y, sobre todo, la utilización de módulos; éstos son unidades de medida absolutas, como el pie, el codo y la braza. Todos los contratos y descripciones se refieren a estas unidades absolutas..."*

Nucleados en estructuras gremiales poderosas, y capaces de desarrollar técnicas complejas, la idea que comienza a perfilarse en torno de quienes integraban estas logias permite imaginar una clase de individuos con una formación particular y una posición estratégica en la sociedad que integraban. Sin embargo, es necesario comprender que solo eran un eslabón en la estructura que hizo posible la construcción de las grandes catedrales y la expansión del gótico.

En primer lugar, y ante todo, la catedral es la "Iglesia del Obispo" y por lo tanto, tal como lo definiría Duby: *"...la iglesia de la ciudad... El arte de las catedrales significó, ante todo, el renacimiento de las ciudades..." "...Un arte urbano "que correspondía al gran florecimiento de las ciudades, centro de la vida económica, de la riqueza, de la actividad espiritual y artística..."* (14)

En segundo lugar, los orígenes de este arte y sus consecuencias en la sociedad medieval no pueden ser de ningún modo atribuidos a un proyecto original de estas corporaciones. Si tomamos como su inicio a las obras desarrolladas por Suger (el legendario abad de Saint Denis), el gótico es un arte real que se consolida en momentos de ascendente prestigio de la monarquía, en pleno proceso de la unificación territorial de Francia y la decadencia del poder feudal. Por lo tanto, y recurriendo nuevamente a la erudición de Duby *"...Las principales formas de este arte fueron concebidas en un reducido círculo de prelados cerca del trono, en un reducido y desahogado medio, vanguardia de la investigación intelectual"*. (15)

¿Cuál es entonces el papel de las logias en este proceso?

La catedral se construye bajo la dirección del Obispo. Habitualmente, la dirección real recae bajo la responsabilidad del capítulo catedralicio, integrado por prelados y también por laicos, principalmente grandes comerciantes que, bajo la autoridad del obispo tiene, como principal función la financiación de la obra, [16] pero también la de contratar, establecer y controlar la "fabrica" (el "opus", la "logia") que tendrá a su cargo la construcción.

Esta logia, si bien se establece adjunta al capítulo catedralicio tiene personería jurídica propia. Tiene a su cargo la administración, las finanzas y la contratación de los maestros directores de obra. En algunos casos es también quien contrata a los arquitectos proyectistas. Rinde cuentas ante el capítulo periódicamente; su contratación puede ser temporal o vitalicia; en algunos casos hasta es propietaria de sus propias canteras (tal el caso de la logia de la catedral de Estrasburgo). En su papel administrador es la responsable de la contratación del personal y también del "salario" de cada oficial y cada aprendiz de lo cual llevará una exacta contabilidad.
A ella se ingresa mediante un juramento, tal como hemos visto, y como surge de todos los estatutos y documentos de la "corporación" que han llegado hasta nuestros días. En el posterior desarrollo de estas logias primitivas convergen factores tan disímiles como lo son las vicisitudes propias del devenir histórico y la transformación interna que sufren en la medida que al simple cálculo de empujes y contrafuertes se agrega la discusión espiritual y filosófica, o dicho en otras palabras: a la construcción material se suma la construcción espiritual. Lo cierto es que a mediados del siglo XV ya las encontramos dirigidas por un maestro asistido por una suerte de "consejo" en el cual cualquier masón encontraría los rasgos definitivos de su propia identidad.

Vale la pena citar un párrafo de la obra del ya mencionado autor francés Henry Tort-Nougues, ex Gran Maestro de la Gran Logia de Francia: *"...Hacia 1459, los maestros canteros de Estrasburgo, de Constanza y de Colonia, así como de otras ciudades de Germania, se reunieron en Ratisbona para unificar los Estatutos de las Logias, en lo que constituye la primera tentativa de la historia. En general recogen los mismos principios en cuanto a la organización de las logias. En ese texto más moderno y elaborado, se menciona que cada logia tiene su propio lugar de trabajo (Hutte) y que está dirigida por un maestro, que es su responsable. Se sienta al Este, o al Oriente de la Logia; está asistido por vigilantes y por un "Parlier", forma generalizada de Hablador (¿Orador?), que transmite a los compañeros las órdenes de los maestros. A los compañeros se añaden los aprendices, cuyo período de aprendizaje es largo, ya que dura primero 7, y después 5 años..."* Si consideramos que necesariamente deberían existir oficiales dedicados al registro (Secretario), la administración de los recursos (Tesorero), y, por su carácter de asociación gremial que persigue como uno de los fines principales la asistencia mutua, un encargado de administrar la beneficencia (Hospitalario) vemos que la logia del siglo XV posee la estructura básica de la logia actual.

Sin embargo, cuando observamos que la actuación y desarrollo de estas estructuras logiales primitivas está intensamente asociada no sólo a la construcción de las grandes catedrales sino también con las escuelas que se desarrollaron alrededor de aquellas, su importancia cobra una nueva dimensión. Pues es en el seno de estas escuelas donde nacieron, entre otras cosas, el germen de la "ratio", el pensamiento científico y la construcción filosófica del progreso.

Todas estas interrelaciones de las logias con la sociedad que integran, la influencia que ejercieron en la expansión del arte gótico y, fundamentalmente su condición de herramienta calificada en la construcción de un nuevo orden social, constituyen los valores, a menudo

olvidados por los historiadores, más sobresalientes de la francmasonería. Mucho más aun cuando estos valores y principios históricos no se limitaron a una actuación temporal ligada exclusivamente a esta etapa de la baja Edad Media sino que continuaron desarrollándose posteriormente a través de los siglos aun cuando su aparente razón de ser (la construcción de las grandes iglesias) había desaparecido.

La logia del siglo XII y la logia del siglo XX conforman expresiones asociativas con una vocación común, enmarcadas en realidades muy diferentes; el hombre del año 1000 no es, en definitiva, tan diferente al del año 2000. Georges Duby, cuya pluma nos ha guiado en más de una encrucijada a través de las aparentes oscuridades del hombre medieval, plantea esta comparación en un reciente ensayo acerca de los miedos medievales y los miedos de hoy: El miedo a la miseria, el miedo al otro, el miedo a las epidemias, el miedo a la violencia... el miedo al más allá. (17)

Que durante más de ocho siglos estas estructuras asociativas llamadas "logias" hayan conservado una conciencia (más o menos intensa) de su rol en la sociedad, y que las encontremos aun con la fuerza que conservan en todo el orbe allí donde la cultura occidental a penetrado a través de la francmasonería, constituye un fenómeno que supera en sí mismo cualquier otra consideración en torno a la leyenda que la Orden ha tejido sobre sí misma.
Lo que demandaba el masón del siglo XII no era tan diferente que lo que demanda el masón en las postrimerías del siglo XX: Herramientas para la construcción de una mayor consciencia de sí mismo y de la realidad que lo rodea. Si el proceso tiene éxito el masón será más consciente de sí mismo, y si esto ocurre le traerá, inexorablemente, una mayor conciencia del compromiso social que, como individuo consciente, adquiere con la comunidad que integra.

Nos acercamos aquí a un punto crucial: Aun considerando que a lo largo de tantos siglos las logias sufrieron profundas transformaciones, tanto en su estructura como en sus características, no deja de sorprender su poder de adaptación a los cambios históricos. Un poder de adaptación que logra incluso superar el traumático período que las llevó a convertirse de operativas en especulativas; que asimiló grandes corrientes filosóficas provenientes de fuentes tan contradictorias entre sí como lo fueron en su momento los místicos rosacruces del siglo XVII y los racionalistas del XIX.

La supervivencia de las logias masónicas en un período tan extenso de tiempo nos están indicando que el proceso histórico que las generó aun no ha concluido y que continúan siendo, tal como en la época de las catedrales, una institución necesaria en la construcción de esta cultura generada en Occidente y cada vez más universal.
Ese proceso aun no concluido es el desarrollo de un conflicto nacido en la época de las primeras catedrales: El Conflicto entre la Fe y la Razón.
Los paradigmas de este conflicto podemos hallarlos en las figuras de Bernardo de Claraval y de Pedro Abelardo.
Rolf Toman expresa al respecto: *"...La controversia entre Bernardo y Abelardo tiene carácter ejemplar. Es un temprano capítulo en la larga lucha del conocimiento contra la fe, de la razón contra la autoridad, de la ciencia contra la iglesia, que empieza en la Alta Edad Media y se define en el siglo XVIII cuando Kant (1724-1804) somete a proceso crítico a la metafísica que, hasta entonces, arrastraba una carga teológica..."*(18)

Que la Iglesia haya considerado necesaria la promulgación de la Encíclica Fides et Ratio en el filo del siglo XXI es la mayor evidencia de la controversia aun no zanjada entre Pedro Abelardo y Bernardo de Claraval. La Masonería no resuelve este conflicto. Lo sublima.

Biografía – Notas

1.- La cita pertenece a **Rolf Toman**, autor de la Introducción y Redactor General de la extensa obra sobre arte gótico recientemente publicada por **Könemann:** "**Gotik**", Alemania, 1999. Pag. 10
2.- Idem, obra citada ut supra. "En **Abelardo**, dice **Toman**, encontramos a un temprano representante del nuevo tipo de erudito, el pensador profesional o intelectual. Aparece claramente en escena con motivo del renacimiento urbano del siglo XII, primero como maestro de escuela y, en el siglo XIII como profesor universitario"
3.- Partimos de una posición de equilibrio entre quienes interpretan este cambio como la consecuencia de un proceso económico y quienes lo ven como una profunda renovación de la fe, que impulsa a los hombres a expandir una nueva espiritualidad más allá de los límites del monasterio.
4.- Según el **Diccionario Enciclopédico de la Francmasonería** de Lorenzo Frau Abrines y Rosendo Araús y Arderiú, (por tomar una de las Enciclopedias más representativas) *"el vocablo "logia" deriva de las antiguas corporaciones de constructores de la Edad Media, cuando levantaron las soberbias catedrales que aun hoy son admiración de las naciones. Según los datos de los registros que arrojan aquellas cofradías, sus miembros se reunían en una casa llamada en aleman "Hütte" (logia) equivalente a la palabra latina macerice"*
5.- Henri Tort Nougues aporta un documento a modo de ejemplo: "El Estatuto de los Oficios" de la ciudad de París da fe de ello. En 1268, Etienne Boileau registró entre los 101 oficios el N° 48 que hace referencia a los constructores: *"El Rey ha otorgado el control de los constructores al Maestro Guillaume de Saint Patu, el que juró en su Logia del Palacio Real que guardará el oficio arriba mencionado, correcta y lealmente en su poder, tanto para el pobre cuanto para el rico, y tanto para el débil como para el fuerte. El Maestro Guillaume prestó juramento"* Henri Tort Nougues **La Idea Masónica, Ensayo sobre una filosofía de la Masonería**; Ediciones Kompas, Madrid. Pag. 144
6.- La Epoca de las Catedrales, Georges Duby, Pag.191
7.- Les Chantiers des grandes cathédrales, Pierre du Colombiers
9.- Todavía hoy se puede visitar la logia de los masones de Estrasburgo, construida junto a la catedral hacia 1240 (circa)
10.- La Construcción Medieval, Christian Freigang. Könemann, Alemania 1999. Este ensayo forma parte de la ya mencionada obra "Gotik" una selección de trabajos de los ensayistas más modernos en torno al fenómeno gotico.
11.- Cathedrals of England, Scotland and Wales; Paul Johnson. Weidenfeld & Nicolson, Londres, 1993. Pag. 134 a 138.
12.- *"Se han conservado* –afirma **Christian Freigang**- *dos trazas alternativas de alrededor de 1260 para las fachadas del transepto de la catedral de Reims. Simultáneamente, se trabaja en Estrasburgo sobre los planos para la fachada occidental, de los que se han conservado grandes dibujos sobre pergamino. Anteriormente, hacia el 1230, surgieron los famosos dibujos de Villard de Honnecourt, un pintor y dibujante de la Picardía, quien documentó fidedignamente y con numerosos detalles algunos edificios existentes, como la catedral de Reims, o diseñó arquitecturas imaginarias... A partir del siglo XIII se multiplican las trazas arquitectónicas dibujadas a veces en gran tamaño sobre pergaminos unidos, sobre todo en Alemania, y también es España e Italia. Lo exacto de estos planos quedó demostrado por el hecho de que la traza llamada F de la fachada de la catedral de Colonia, dibujada hacia el 1300, sirvió para proseguirla, después de 400 años de interrupción, en el siglo XIX..."* Otro ejemplo es el de los dibujos de la fachada de la catedral de Estrasburgo, hechos sobre un pergamino cocido de más de cuatro metros entre 1265 y 1285 cuya calidad técnica resulta a simple vista impresionante.
13.- La **Época de las Catedrales**, pag. 99
14.- Características del Arte Gótico; comentario de Jacques Heers; **Historia de la Edad Media**, pag. 170
15.- La Epoca de las Catedrales, pag. 100
16.- Para **Christian Freigang** hoy se hablaría de *"financiación por terceros, proveniente de indulgencias, contribuciones especiales por puestos eclesiásticos, colectas y muchas otras fuentes"* obra citada, pag 155
17.- Año 1000, año 2000, La huella de nuestros miedos; Georges Duby, Editorial Andrés Bello, 1995
18.- Rolf Toman, "**Gotik**", Alemania, 1999.

Autor: R:.H:. Eduardo Callaey **-** Revista Símbolo - Gran Logia de la Rep.Argentina

© Copyright 1999-2000

LEYENDA DEL GRIAL

BUSQUEMOS, PERO ANTES LEAMOS UN CUENTO

Ángel Gaspar Celdrán

"Sed bienvenidos el tiempo que queráis, sabed que sois uno más entre nosotros"

Don Quijote de la Mancha.

Se dice, que tomando como punto de partida viejas tradiciones, muchas de ellas de origen celta, se tuvo la habilidad suficiente para construir unos poemas y unas novelas que enraizaran con el espíritu caballeresco, que para convertirse en un mito, en una vocación de los hijos de la nobleza y de la alta burguesía, necesitaba de la literatura.

La necesidad de una búsqueda que lleva al hombre a lo más profundo e íntimo de su ser, ha existido siempre en cualquier época, cultura y rincón de la Tierra. El hombre, ha buscado aquello que, desde su interior y sin saber por qué, le conduciría al lugar del que una vez partió, y siente la nostalgia y el deseo de volver, para una vez allí, encontrar la verdadera paz y felicidad que un día disfrutó. Consciente de las dificultades y las temibles pruebas que le aguardan, se rodea de los elementos necesarios, para sí, asegurarse dentro de lo posible, el mayor grado de éxito.

Pero no todos los hombres y mujeres son impulsados con la misma fuerza o sienten la misma necesidad, para lo cual y valiéndose de antiguas formulas y en experiencias pasadas, *los liberados*, a través de sus colaboradores, emprenden una cruzada bajo muy diversas formas y naturaleza para animar la chispa que prenderá el fuego que a unos pocos muy preparados iniciarán el camino que los lleve a una búsqueda de retorno a la Realidad Única de la que proceden.

La Tradición siempre a dotado a los sinceros y osados buscadores de los medios necesarios, y que estando dispuestos a escuchar la voz interior, ponen los medios necesarios para hacer posible esta búsqueda.

Desde todo un pueblo legendario como el hebreo que partieron para encontrar la "*Tierra Prometida*" hasta las aventuras de *Perseo* para liberar a la joven y bella *Andrómeda* de la tiranía de *Medusa*; las aventuras de *Ulises* que pretende llegar a *Itaca*, su tierra natal, donde le espera su esposa *Penélope*, se ve sometido a una búsqueda forzada al ser obligado a detenerse en varias islas a la cual más peligrosa; *Jasón y los Argonautas* que partieron un buen día en busca del "*Vellocino de Oro*", que según la fábula, se trataba de un vellón suspendido en un roble del bosque sagrado de *Marte*, en *Cólquida*, guardado día y noche por un dragón, al cual le fue arrebatado.

En el "*Mahabbarata*" se hace referencia al *cáliz de Aritha*, el *cáliz de Buda*, inagotable y milagroso. En las ceremonias del *Vedismo, Budismo y Mazdeismo*, se utiliza el símbolo del cáliz de vida. Según la tradición persa, *Jami Jemshid*, encontró un *cáliz de turquesa* y éste lleno de precioso néctar de la vida. Las leyendas del *monasterio de Solorete*, mencionan el cáliz del *Rey Salomón*.

Los *musulmanes de Khandak har* tienen su *cáliz sagrado*. En *Kharran* hay también un *cáliz sagrado, Faa-Faga*.

El *grial de piedra* suele aparecer esculpido con un material caído del cielo "*Lapis Exilis*" *o* "*Lapsit Excaelis*". *Wolfran von Eschembach* le concede unos poderes bastantes similares a los del elixir alquímico de la regeneración. No obstante presenta la novedad de que ha sido traído a la tierra por un *coro de ángeles.*

También el pintor y antropólogo ruso *Nicolás Roerich*, que viajó por Asia Central en los años veinte y recorrió las tradiciones *de Shambala,* describe en uno de sus cuadros titulados *"el tesoro del mundo",* una piedra sagrada que contiene *"el fuego divino",* un caballo lo transporta desde las montañas para iluminar el mundo.

Leyendas Caballerescas

Chrétien de Troyes (1181 y 1190), "El cuento del Grial"
Robert de Berén, "El Román de la Historia del Grial".
Wolfram von Eschenbach, "Parcival".

Estas dos últimas están inspiradas por la historia contada por *Chrétien de Troyes,* escrita por *Philippe d´Alsace, Conde de Flandes,* entre 1181 y 1190.

Podemos decir sin temor a equivocarnos, que en estas tres ramas, se injertaron en menos de cincuenta años, versiones en prosa y continuaciones, que Europa entera se encontró de golpe y por la sola virtud del mito, unida a un fondo cultural común.

Ni la Iglesia ni los Reyes, habían conseguido unir a todo un continente y por medio de un cuento, compuesto y adaptado con mucha habilidad haciendo brotar en el corazón de todos los hombres de la cristiandad, el sentimiento profundo de pertenecer a un mismo tronco, y sentirse hijos de una misma tradición.

El gran interés que despierta el Grial, ofrece diferentes aspectos esenciales. Los primeros provienen de la calidad literaria, en sus facetas popular y culta, dentro de un cúmulo de elementos esotéricos y, sobre todo, religiosos.

Se podría decir que los cuentos sobre el Grial, fue el mayor de los "inventos" producidos durante toda la Edad Media. El interés por la lectura y lo religioso, despertó a toda una clase noble y burguesa para ofrecerles los ánimos y aspiraciones de nuevas esperanzas, que hizo que sus vidas y los de todas las gentes dieran un giro hacia lo bello y creativo de ciento ochenta grados.

En las *leyendas caballerescas,* conviene buscar los mitos, los cantos de gesta y las epopeyas que han poblado la historia. Los creadores de estas gestas, epopeyas, cantos y mitos, pocos, por no decir ninguno, de estos creadores dispusieron de libertad absoluta. Dependían de un noble o príncipe, amo del lugar en un mundo feudalista, donde se desconocía la democracia. Era necesario el disponer de un protector para poder escribir, el cual cobraba manteniendo un control de lo que se escribía, y luego exigía ser mencionado en la primera página de la obra.

Si la obra se consideraba muy interesante, pasaba a los copistas, que escribían los ejemplares que iban a ser regalados. También había otra forma de difusión, más efectiva, que era la de los trovadores, si eran honrados citaban al autor, y de no serlo se los apropiaban, y casi siempre los deformaban.

Existe una especie de lema literario que aconseja lo siguiente: *"Cubre de misterio lo que te interese...,y a la vez deja muy claro aquello que consideres intranscendente".* Afirmaba el emperador Juliano: *"Lo que en los mitos se presenta como más inverosímil es precisamente aquello que nos abre el camino a la verdad".*

La cuestión resulta tan sencilla como el cuento de las puertas en el que cuando se le dice a la protagonista que puede abril todas menos una, en el acto se ha provocado que la prohibida se convierta en la única, porque ya no dejará de imaginar lo que esconde.

La caída del ser humano, se produjo más o menos de esta forma: Fue necesario prohibirle algo, para no dejar de interesarse por conocer su misterio hasta que lo consiguió, pero a partir de ese momento, se convirtió en el eterno buscador. Cayó en el mundo de la dualidad, y poco a poco iba conociendo una nueva experiencia que a base de terribles pruebas, le llevarían a conocer la realidad última de las cosas.

Esto es lo que consiguen los escritores últimos sobre el Grial, porque alimentan el deseo de conquistar una meta superior por medio de una búsqueda que sólo podrán emprender quienes se hayan preparados a conciencia. Se convertirán en héroes, sin dejar de actuar como hombres normales, a los que asaltan dudas frente a un peligro, que luego superarán dando muestras de un valor excepcional.

Los caballeros sin los mitos no hubieran sido nada, en especial uno que les uniera a la religión, ya que no deseaban perder la dependencia de la Iglesia de Roma. Lo necesitaban, y se buscó en su origen hasta dar con el mito ideal: *el Santo Grial o Cáliz de la Última Cena de Jesucristo.* El medio utilizado para conseguir este objetivo fue un romance francés escrito por uno de los más famosos autores de la época, *Chrétien de Troyes*, que escribió *"Le roman de Perceval" o "Le conte del Graal",* protegido por el conde de la Champagne, no dedicó a éste su más famosa creación, sino a Felipe de Alsacia, conde de Flandes, el cual, al parecer, había escuchado la historia.

Nadie hasta entonces había escrito sobre *el Grial*, pero la leyenda del mismo se conocía, aunque de muchas formas distintas.

La palabra *Grial* se había utilizado en algunos escritos, también la pronunciaban distintos religiosos, sin embargo nadie había pensado en este mito, hasta que se conoció la obra de *Chrétien de Troyes*.

La leyenda del Grial ha de verse como una aventura universal: la búsqueda de lo mejor de cada persona. Cuando los héroes emprenden el camino, lo que anhelan es conquistar un imposible, a pesar de que duden de hallarse preparados. Siguen adelante, por que lo importante es no rendirse ante las debilidades del propio cuerpo, los obstáculos que puedan surgir y los enemigos que se opongan, aunque estos adquieran una entidad sobrenatural. Siempre se debe mantener vivo el espíritu.

Los obstáculos son posibilidades para crear una nueva energía benéfica. *Sin batalla no hay victoria.*

Cuando empiece para vosotros la Búsqueda del Grial

veréis ante vosotros a vuestros enemigos,

cara a cara

y con plena consciencia

de su

REALIDAD

Bibliografía:

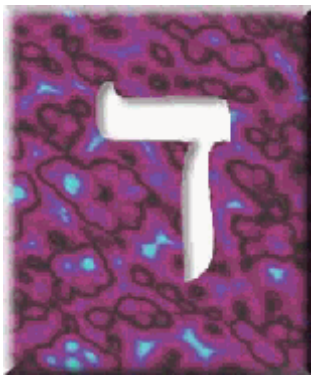
"El cuento del Grial" *Chrétien de Troyes*
"El Román de la Historia del Grial" *Robert de Berén*
"El Breviario del Caballero" *Editions Point d´Eau. Asociación para la Preservación de los Valores Tradicionales*

Tema 4

El Significado Místico de las Letras Hebreas

Autor: Rabino Itzjak Ginzburgh

Ampliación: V.·.H.·. Eduardo Seleson



DALET
Autoanulación

Símbolo de la Puerta Este símbolo debe entenderse como algo que abre y cierra la palabra, el Verbo. En hebreo, palabra y cosa son idénticamente nombradas por el vocablo DABAR. Si las palabras son, como sugiere el Tratado de los Principios acerca de los versículos de la Torah "vasos que puedan pulirse hasta reflejar el rostro".

Es el emblema del cuaternario universal, esto es, el origen de toda existencia física.

La *dalet*, el hombre pobre, recibe caridad del hombre rico, la *guimel*. La palabra *dalet* significa "puerta". La puerta ocupa el lugar de la abertura de la casa, representada por la *bet*.

En el *Zohar*, *dalet* se lee como "que no tiene nada [*d'leit*] de si misma". Esto expresa la propiedad de la más inferior de las emanaciones divinas, la *sefirá* de *maljut*, "reino", que no tiene más luz que la que recibe de las *sefirot* superiores. En el servicio del hombre a Di-s, la *dalet* caracteriza "shiflut," "humildad", la conciencia de no poseer nada propio. Junto con la percepción del propio poder de libre albedrío, uno debe ser conciente de que Él nos da el poder de llegar al éxito, y de no pensar, Di-s lo prohíba, que los logros y talentos son "mi poder y la fortaleza de mi mano". Toda realización en este mundo, particularmente el cumplimiento de una *mitzvá*, el cumplimiento de la voluntad de Di-s, depende de la ayuda Divina. Esto es especialmente cierto en la lucha del individuo con su inclinación al mal, tanto cuando se manifiesta como una pasión externa, ofreciendo una obstinada resistencia a aceptar el yugo Divino, como a través de la pereza, apatía y similares. Como enseñan nuestros sabios: "Si no fuera por la ayuda de Di-s, él [hombre] no hubiera sido capaz de vencerla [a la inclinación al mal]".

El Talmud describe una situación, donde un hombre está cargando un objeto pesado, y otro hombre aparenta ayudarlo poniendo sus manos sobre la carga, con lo que en realidad el primer hombre soporta todo el peso. Podemos denominar al segundo hombre "un ayudante sólo aparente". Así somos nosotros, explica el *Baal Shem Tov*, en relación a Di-s. En definitiva, toda nuestra fortaleza viene de lo Alto, el libre albedrío no es más que la expresión de nuestra

voluntad de participar, como si fuera, en el acto Divino. Uno meramente pone las manos, sobre la carga transportada exclusivamente por Di-s.

"**P**ara Tí, Di-s, es la bondad, para que Tú pagues al hombre de acuerdo con sus actos". El *Baal Shem Tov* observa: ¡El justo pago de acuerdo con los propios actos, no es un acto de bondad (*jesed*), sino más bien uno de juicio (*din*)! Él mismo contesta: "de acuerdo con los propios actos", puede ser leído "como si fuera que los actos son suyos". Así, la verdadera bondad de Di-s es investir la recompensa "inmerecida" en una apariencia de "merecimiento", para no avergonzar al que la recibe. El nombre de Di-s en este versículo es *Adnut*, cuyas letras en hebreo, en otro orden se leen *diná*, "juicio", que implica el aspecto de juicio por el cual la bondad de Di-s (*jesed*) se expresa plenamente. El *Zohar* lee *jesed* como *jas d'leit*, "teniendo compasión [de] la *dalet*," es decir, el que no posee nada propio.

Con respecto a una persona arrogante, dice Di-s: "Yo y él no podemos morar juntos". La puerta de la casa de Di-s, sólo permite entrar a los humildes de espíritu. La puerta misma, la *dalet*, es la característica de humildad como se explicó anteriormente. La *dalet* es también la letra inicial de la palabra *dirá*, casa, "lugar donde se mora", como en la frase "morada [de Di-s] abajo". De esta manera, el significado completo de la *dalet* es la puerta por la que el humilde ingresa a la realización de la morada de Di-s en los mundos inferiores.

FORMA

Dos líneas formando un ángulo recto, con una esquina. Un hombre doblado. Tres niveles de *bitul*.

Mundos: La esquina: Conciencia del ego.

Bitul Haiesh. Anulación del ego.

El reconocimiento inconsciente de toda criatura, de que Di-s lo recrea continuamente.

Almas: La línea vertical: "pararse en plenitud"

Bitul Bimtziut; autoanulación.

Conciencia colectiva; disposición de sacrificar la propia vida por la del pueblo.

Divinidad: La línea horizontal: "postrarse completamente"

Bitul Bimtziut Mamash; sumergirse del alma en su Fuente Divina.

Las Letras siendo rodeadas por el pergamino blanco.

Disposición de sacrificar la propia vida por Di-s.

NOMBRE Puerta; hombre pobre; alzar - elevación.

Mundos: Puerta - *bitul*, el camino de entrada a la verdad.

El sirviente que se rehúsa a atravesar la puerta de la verdad.

Almas: Humildad verdadera del alma.

La luna como símbolo del alma.

Divinidad: La elevación del alma por Di-s en Si Mismo.

"Yo te ensalzaré, Di-s, porque me has elevado". No pertenecer.

NÚMERO Cuatro

Mundos: Cuatro elementos del mundo físico: fuego, aire, agua y tierra.

Sólido, líquido, gas, combustión.

Hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno.

Las cuatro fuerzas físicas: gravedad, electromagnética, fuerte y débil.

Hombre, animal, vegetal y objetos inanimados.

Cuatro estaciones del año; Cuatro direcciones.

Los cuatro mundos: *Atzilut*, *Beriá*, *Ietzirá*, y *Asiá*.

Almas: Cuatro matriarcas: Sara, Rebeca, Rajel, y Lea.

Cuatro esposas de Iacob: Rajel, Lea, Bilá, y Zilpá.

Los cuatro hijos y las cuatro copas de vino del Seder de Pesaj

Las cuatro expresiones (niveles) de redención.

Cuatro pies del Trono Divino: Abraham, Isaac, Iacob, y David.

Padre, madre, hijo, hija: el primer mandamiento de la Torá: "sed fructíferos y multiplicaos".

Divinidad: Las cuatro letras del Nombre de Di-s.

Cuatro componentes del texto de la Torá.

Cuatro niveles básicos de interpretación de la Torá.

Origen: © Gal Einai Institute, Todos los Derechos Reservados

ANDAR: ejercicio contemplativo

WILLIGIS JAEGER (O.S.B.- Maestro Zen)

EN el monte Hiei, en Kyoto, hay un monasterio budista en el que se realizan largos cursos de meditación con el ejercicio de andar. Se camina unos treinta kilómetros diarios y, hacia el final de las prácticas, el número de kilómetros se aumenta considerablemente. El agotamiento se considera una buena ayuda porque la mente está demasiado agotada para divagar. El ejercicio ayuda sobre todo a los que tienen miedo a las sentadas en quietud o a la soledad. A quién practica este ejercicio, puede utilizarlo después en la vida cotidiana, cuando va de la parada del autobús al trabajo o a la compra. Entonces veremos cómo se aumenta nuestro tiempo contemplativo. El peregrinaje es también una ocasión maravillosa de practicarlo. Después de un tiempo notaremos que nos va centrando, sosegando, relajando, armonizando e interiorizando, nos trae la paz, nos lleva a nosotros mismos y a Dios.

¿Cómo debemos andar?

TENEMOS que aprender a andar como Beppo, el barrendero del libro Momo de Michael Ende: un escobazo tras otro, sin premura, sin mirar constantemente hacia el final de la calle, esperando alcanzarlo pronto. Solo un paso cada vez. No hay ni un paso antes ni otro después; hay solamente el "ahora" de este paso, que se va convirtiendo en el ahora mismo. Es el primero y el último a la vez.

EL modo de andar contemplativo supone relegar la percepción exterior en favor de la interior. Estoy en total intimidad conmigo. Experimento cada paso desde el interior. Unicamente este paso. Y una y otra vez: "éste es el único paso". Naturalmente nuestra razón quiere evadirse. Se aburre. Lo mismo que en las sentadas contemplativas se observa la respiración, aquí se observa solamente el paso. El andar se convierte en ejercicio contemplativo.

ESA forma de andar no se puede "hacer". Solamente puede ser practicada con la esperanza de alcanzar la experiencia profunda. Requiere tiempo y el peregrinaje proporciona el tiempo y la oportunidad. En el andar contemplativo su sentido profundo se cumple. El peregrinaje, o es contemplación o se convierte en turismo.

Andar es oración

NO tenemos que añadir nada al andar. Quien quiera hacerse uno con su paso, puede hacerse uno con Dios. De la misma forma que aquél que logre unificarse con la palabra "Jesús" puede llegar a experimentar una apertura de su consciencia, igual el que logre hacerse uno con su caminar.

DIOS pasa como persona en mi condición de ser humano por esta tierra a través de este tiempo. En el andar practicamos a Dios, manifestamos a Dios, vivimos a Dios. Dios se consuma en nuestro andar. Ya no será nuestro andar, sino el andar de Dios. Dios aparece en

esta tierra en nuestro andar. De esta forma el andar alberga su sentido más profundo en sí mismo. Y nuestra vida se convertirá en peregrinaje santo.

SE convierte en "mi andar" si está sujeto a motivos: querer llegar, querer recorrer el camino; entonces manipulamos el andar. Ya no buscamos a Dios allí sino que le convertimos en algo. Si queremos experimentar a Dios, nos "dejaremos andar". Dios no está en el llegar, está en el caminar. Dios nos da la vida eterna mañana o pasado, cuando estamos " allí", pero Dios vive esta vida en cada paso que damos. Vive también en nuestro sufrimiento, en nuestra condición de apátridas, en nuestros miedos y en nuestras horas angustiosas. Esto nos lleva a un entendimiento completamente nuevo de Dios; ya o ser nada que alguien nos ha comunicado, sino algo que hayamos andado y experimentado nosotros mismos. Andar se convierte así en un ejercicio de auténtica espiritualidad existencial.

NO sólo debemos andar así, si no que también debemos tener estos mismos sentimientos cuando comemos, bebemos, nos alegramos, sufrimos... Angelus Silesius dice en un poema: "Dios mismo hace en el santo todo lo que hace el santo. Dios anda, está de pie, duerme, está despierto, come, bebe y está animado". Así, y solamente así, nuestra vida se convertirá en oración continua. Ese es el secreto del camino que se les revela a quienes anden por el andar mismo. Andar es el camino más fácil para poner atención a nuestra vida cotidiana.

PARA la mayoría de las personas, el cuerpo existe completamente separado de su ser más profundo. Hay quienes lo descuidan a propósito. Para otros es una materia exterior que hay que vencer, un obstáculo. En realidad, el cuerpo puede convertirse en camino hacia el interior. Es producto de nuestra mente y está íntimamente relacionado con ella. Nuestra mente se creó un cuerpo en el cual se puede manifestar. Nuestro cuerpo y nuestra mente forman una unidad. Es, por así decirlo, consciencia materializada. En cada momento, lo modificamos mediante nuestros actos, nuestros pensamientos e imaginaciones. El andar sosiega, lleva al interior, a nosotros mismos; por eso nos transforma.

ALGUNAS personas me han contado que han tenido experiencias profundas de Dios haciendo footing. "Una mañana temprano fui a correr y, en vez de rezar el rosario como solía, simplemente corrí. Llegué a la presencia de aquello que es y quedé sobrecogido por su presencia en todas las cosas. Cada sonido y cada instante, cada hoja y el pavimento bajo mis pies estaban llenos de vida divina. Cada cosa era El. Estaba unida a todas las cosas. La experiencia duró mientras corría y, durante días seguí sobrecogido, experimentando su presencia en todo"

Todos los sentidos se abrirán

MIENTRAS se anda también se puede mirar. Pero ese mirar tiene un carácter totalmente diferente. El mirar externo es como si fuera un ancla, donde el ojo está atado. Cuando se está abierto, se ve todo, también lo que no está directamente en el campo visual. La voluntad está totalmente relajada. La consciencia está dirigida a algo, pero ese algo no se fija. También se percibe lo que hay en un primer plano y lo que hay en el fondo.

CUANTO más suave sea la percepción, tanto más abarcará. Se convertirá en mirar, escuchar y percibir. Se producirá una relajación. El ejercicio del andar se parece al de la respiración. Para que nuestros pensamientos no salten de un tópico a otro, fijamos nuestra consciencia en la respiración. Para que nuestra vista no salte de un objeto a otro, la ponemos en una sola cosa visible, sin fijarla en ella. No la enfocamos con claridad. Cuando no miremos a ninguna parte en concreto, será cuando lo veamos todo. Lo que parece ser un ejercicio visual, en realidad es un ejercicio intensivo de recogimiento espiritual. Para quedar en nuestra propia intimidad, fijaremos nuestra conciencia en el andar. Unicamente este paso, nada más. Y cada vez de nuevo: este único paso. Esto nos ayudará a mantener la calma, incluso en medio de la mayor agitación, así el camino se hará corto.

GEOTERAPIA

Alfonso Sánchez Hermosilla

El origen etimológico de esta técnica, nos orienta sobre la sustancia material en la que basa su acción sanadora, y que no es otra que la tierra (*Gea*), pero no debemos olvidar que de la tierra procede todo cuanto nos es necesario para alimentarnos, pero además, purifica y aporta propiedades muy interesantes al agua que bebemos, y lo más importante de todo, regenera constantemente a nuestro planeta, contribuyendo incluso a atenuar los efectos contaminantes que las actividades humanas e industriales producen, todo ello con mecanismos no del todo comprendidos aún.

Como viene siendo habitual, esta técnica goza de una rancia tradición, no existiendo referencia bibliográfica o documental, por antigua que esta sea, que no mencione las virtudes curativas de ciertas arcillas y tierras. Incluso, es ampliamente usada por diferentes animales, conocedores de sus virtudes, destacan en este uso los paquidermos, tales como elefante, rinoceronte e hipopótamo, y más próximo a nosotros, el jabalí, quien como buen *gourmet,* será capaz de viajar muchos kilómetros, hasta encontrar la arcilla que más conviene en cada momento a su situación, y disfrutando de forma muy explícita con su uso, como hemos podido comprobar los afortunados que hemos tenido ocasión de observar este comportamiento en su medio natural.

En occidente, fue el pastor E. I. Felke (1856-1926) quien rescató del olvido esta terapia.

La arcilla terapéutica es muy fácil de conseguir, para ello, basta con usar tierra natural de cualquier región del planeta, a condición de que no esté contaminada con aditivos químicos, orgánicos, microbiológicos o radiactivos, para a continuación, mezclarla con agua fría. Es muy importante que esté fría. Dicha agua será preferentemente mineral, o en su defecto destilada, aunque si no nos es posible obtenerla, podemos usar la que sale del grifo, con la única precaución de dejarla reposar destapada, pero protegida, durante un día, con lo cual, se habrán evaporado los productos clorados que se usan para potabilizarla, o mejor aún, hervida. En ocasiones, también puede ser interesante usar infusiones de plantas medicinales en vez de agua, con lo cual, aumentamos su efecto sanador.

En el momento de utilizarla, puede usarse fría, tibia o caliente en función del problema a tratar, pero en su preparación, se usará agua fría.

A la arcilla también podemos adicionar en ocasiones aceites esenciales o extractos de plantas medicinales, infusiones de las mismas, agua marina, algas, e incluso zumos y caldos vegetales, con lo que se incremente su poder curativo.

Por supuesto, es compatible con la inmensa mayoría de los procedimientos terapéuticos, con la salvedad de que no debe usarse conjuntamente con fármacos, naturales o sintéticos por vía oral, aunque si tres horas antes o después, ni con otros tratamientos tópicos sobre la piel, al interferir su actuación.

Los efectos terapéuticos de la arcilla se fundamentan en su poder regenerador, refrescante, antiinflamatorio, descongestionante, purificador, cicatrizante, absorbente y calmante. Todo ello se debe a su composición química, que aunque es muy variable, contiene en distinta proporción todos los minerales y oligoelementos que precisa el ser humano, tales como sílice, fósforo, hierro, calcio, magnesio, titanio, sodio, potasio, zinc, níquel, cobre, aluminio, molibdeno, etc.

Las arcillas blancas son las más interesantes desde el punto de vista de su potencial uso terapéutico, son aquellas ricas en ácido silícico, así como silicato de alúmina, y en menor medida, calcio, magnesio, óxido de hierro y diversos óxidos alcalinos. De este modo, fortalece todos los tejidos elásticos del organismo, siendo útil para sanar procesos reumáticos, arteriosclerosis, artrosis, fracturas, e incluso es útil en la tuberculosis.

En resumen, podemos decir que el sílice desempeña un papel muy importante en el tejido óseo, vascular, nervioso y respiratorio. Su acción sobre las fibras elásticas en fundamental, interviniendo en la constitución de los tendones, piel y fascias. Además es un agente remineralizador y antitóxico.

Simplificando al máximo, podemos decir que la arcilla puede usarse por vía externa, y por vía interna, aunque siempre, para prepararla, usaremos recipientes de barro, cerámica, piedra, madera o cristal, nunca metal ni plástico, lo que incluye el utensilio con que deberemos removerla, que será preferentemente de madera.

Desde el punto de vista alquímico, la arcilla es un elemento tierra, y por tanto, húmedo y frío, por lo que incluso para su uso externo, deberemos tener en cuenta que el aparato digestivo debe estar vacío, es decir, en ayunas, o como mínimo deberán haber pasado tres horas después de la última comida.

Puesto que tiene un efecto activador del sistema circulatorio y linfático, comenzaremos su aplicación desde los lugares más distantes al corazón, para paulatinamente, ir acercándonos a él, tal y como aconsejábamos en el Drenaje Linfático Manual. Para finalizar, lo óptimo es dar un masaje terapéutico que revitalizará al paciente.

Si observamos que tras su utilización, la piel queda seca o enrojecida, deberemos aplicar un masaje suave con alguna crema hidratante, aceite corporal o agua de rosas. Esto ocurre en muy contadas ocasiones, pues lo habitual es todo lo contrario. De hecho, la piel de las manos de los alfareros, si usan arcilla sin arena, es extraordinariamente suave y sana.

A su vez, los diferentes usos externos de la arcilla, son:

- **EMPLASTOS:** Es la aplicación más utilizada en la actualidad, consiste en usar la arcilla terapéutica directamente sobre la zona a tratar del paciente. Para ello aplicaremos una capa de entre uno y dos centímetros de grosor, en función del tiempo que precise para actuar.
- **CATAPLASMAS:** Se usan porciones de tejido, preferentemente de algodón, que se colocan sobre la zona a tratar, y sobre ellos la arcilla, para a continuación, envolver el conjunto. Aunque existen cataplasmas ya preparadas en el mercado, a las que basta con mojar antes de aplicarlas, han dejado de usarse, pues prácticamente no aportan ventajas sobre los emplastos o a los vendajes, según convenga.
- **VENDAJES:** En esta ocasión, la arcilla se prepara más diluida, de modo que pueda empaparse en ella la venda, también de algodón, para a continuación escurrirla someramente antes de aplicarla sobre la superficie a tratar. También puede usarse como un emplasto, y a continuación poner una venda sobre él.
- **BAÑOS:** Muy utilizados en estaciones termales especialmente reputadas, tema sobre el que ya hablamos en la Balneoterapia. Aunque también podemos usarla en nuestro propio domicilio, para ello, llenaremos la bañera con agua, y añadiremos entre cinco y diez kilos de arcilla terapéutica, para a continuación tomar un gratificante baño de veinte a treinta minutos, teniendo la precaución de sumergir la cabeza de vez en cuando, para que esta parte de nuestro cuerpo también se beneficie. Por supuesto que si usamos agua mineral o destilada, puede salirnos algo caro, de modo que en su defecto, podemos usar agua hervida, o mejor aun, infusiones, por ejemplo, el romero nos proporcionará un interesante efecto sedativo. No olvidemos aclararnos después con agua, preferentemente fría, sin usar ningún tipo de jabón o gel de baño.
- **FRICCIONES:** En este caso, la única precaución será usar arcilla reducida a un polvo muy fino, libre de arenilla, de no ser así, su efecto abrasivo, lesionaría la piel del paciente durante el masaje terapéutico.

- **ENTERRAMIENTOS:** Especialmente interesante si se usa agua del mar para preparar la arcilla. En nuestro litoral, son conocidos algunos lugares por la bondad de su arcilla, por ejemplo la procedente de las Salinas de San Pedro del Pinatar de Murcia, o la más internacional de todas ellas, la procedente del Mar Muerto.
- **GARGARISMOS:** Para ello, usaremos una cucharadita (de madera, nunca de metal) de arcilla terapéutica especial para uso interno, diluida en medio vaso de agua mineral o destilada, la removemos bien, y procederemos a realizar los gargarismos tal y como nos aconsejó el terapeuta.

Por el contrario, su uso interno, queda limitado en la actualidad a ingerir arcilla terapéutica muy diluida en agua, pues la vía rectal ha caído en desuso, y la vía intravenosa está formalmente contraindicada, pues no aporta ventaja alguna, y por el contrario causaría muy graves complicaciones, del tipo de infecciones y tromboembolismos.

Si nunca se ha ingerido, las primeras tomas se harán con la arcilla muy diluida en agua mineral o destilada, sin removerla, e ingiriendo tan solo el agua, desechando la arcilla depositada en el fondo del recipiente, para ir aumentando paulatinamente la proporción de arcilla en cada toma, por el sencillo procedimiento de removerla cada vez más, siguiendo siempre las indicaciones del terapeuta. De este modo, se suministra al organismo la práctica totalidad de las sales minerales que necesita para mantenerse sano, pero además, de este modo, resultan fácilmente asimilables, de hecho, tan solo las frutas proporcionan de una forma más asimilable los oligoelementos y sales minerales.

Como podemos imaginar, este uso está especialmente indicado en niños en etapas de crecimiento, en mujeres lactantes, así como en todo tipo de enfermedades y estados carenciales, e incluso en la gota, arteriosclerosis, diabetes, enfermedades de la piel, de la sangre, hígado y vías biliares, e incluso renales. Aunque algunos autores aconsejan su uso en mujeres embarazadas, dado su interesante efecto mineralizante, opinamos lo contrario, ante la posibilidad de proporcionar dosis elevadas de elementos tóxicos, tales como mercurio, plomo o arsénico que podrían tener efectos no deseados sobre en feto en desarrollo.

En casos de anemia por falta de hierro, se usa preferentemente arcilla roja, muy rica en este elemento.

Algunos autores consideran que gran parte, o incluso todo el efecto terapéutico de la arcilla, se debe a la baja dosis de radiactividad que aporta, opinión con la que no estamos de acuerdo, pues afortunadamente, dicha presencia de radiactividad es prácticamente nula, pero además, la poca que existe, es de tipo *alfa*, cuya capacidad de penetración en los tejidos vivos es mínima, de tal modo que una simple hoja de papel es capaz de detenerla, por lo tanto, su posible efecto, terapéutico o deletéreo, quedaría limitado a la mucosa intestinal, pues es materialmente imposible que su efecto llegue más allá.

Lo que si está ampliamente demostrado es que beneficia todas las funciones digestivas, pues se fija a las toxinas, impidiendo su absorción por el organismo. El mismo efecto se produce sobre los venenos, las bacterias, los gases de la putrefacción y la fermentación, así como la acidez, proporcionando así, una purificación integral del aparato digestivo. De hecho, incluso en la medicina occidental, se utiliza actualmente, en caso de intoxicaciones y envenenamientos, la Bentonita, y la Tierra de Füller, para neutralizar y absorber los venenos.

La forma de administración y la dosis de arcilla variarán según el tratamiento, por lo que como de costumbre, tan sólo seguiremos las indicaciones de terapeutas fiables, es decir, profesionales de la salud adecuadamente formados, nunca haremos de terapeutas con nosotros mismos, o con nuestros allegados. En general podemos decir que lo ideal es prepararla por la noche, insistimos, sin que metal alguno toque la arcilla o su disolución, de modo que repose toda la noche, e ingerirlo al día siguiente nada más levantarse, tomando la precaución de removerla previamente, si en el fondo del recipiente queda un poco de arcilla, podemos añadir un poco más de agua, remover, e ingerir inmediatamente. Otra opción es prepararla por la mañana, para tomarla por la noche antes de dormir, tomando la precaución de cenar tres horas antes, de este modo, se permite un cierto reposo digestivo, que facilita sus

efectos terapéuticos, que aunque inferiores a cuando se usa tras toda la noche de ayuno, resulta especialmente útil en caso de estreñimiento.

NUNCA DEBE USARSE CONJUNTAMENTE CON MEDICAMENTOS, PUES IMPEDIRÁ SU ABSORCIÓN, Y POR LO TANTO, SU EFECTO TERAPEUTICO.

TAMPOCO LA USAREMOS SI HAY UN PROCESO OBSTRUCTIVO EN EL APARATO DIGESTIVO, COMO POR EJEMPLO UNA HERNIA, ANTE LA POSIBILIDAD DE AUMENTAR LA OBSTRUCCIÓN.

NUNCA USARLA EN MUJERES EMBARAZADAS, NI SIQUIERA POR VIA EXTERNA.

Sin pretender ser exhaustivo, el listado de trastornos susceptibles de ser tratados con geoterapia es el siguiente: ácido úrico elevado (gota), acné, adenopatías, aerofagia, afecciones bucales, afecciones diversas de la piel, afonía, aftas bucales, alcoholismo, alergias, alteraciones menstruales, amenorrea, amigdalitis, anemia, anorexia, ansiedad, arteriosclerosis, artritis, artrosis, asma, astenia, bronquitis, caída de cabello, cálculos biliares, cálculos urinarios, celulitis, ciática, cirrosis hepática, cervicalgia, colitis, conjuntivitis, contusiones, curas depurativas, delgadez extrema, depresión, desmayos, diabetes, diarrea, dismenorrea, dispepsias, distonías cardíacas, dolores de muelas, eczemas, edemas, esguinces y tendinitis, espasmos intestinales, estreñimiento, estrés, expectoración difícil, faringitis, faringoamigdalitis, fiebre, fiebre del heno, flatulencia, forúnculos, gastritis, gripe, helmintiasis (lombrices), hemorroides, herpes, hepatitis, hipercolesterolemia, hipertensión arterial, impotencia sexual, incontinencia urinaria, infecciones por bacterias, virus y hongos, inflamaciones y afecciones auditivas, insomnio, insuficiencia vascular cerebral, insuficiencia venosa, intoxicaciones, jaquecas, laringitis, leucorrea, lumbago, mareos, menopausia, neurastenia, obesidad, oliguria, picores, problemas prostáticos, quemaduras, reumatismos, rinitis, sinusitis, seborrea, sudoración excesiva, taquicardia, tos persistente, trastornos nerviosos, tromboflebitis, ulcera gastroduodenal, vaginitis, varices y vértigos.

Recientemente, la geoterapia ha encontrado un interesante mercado en productos de higiene corporal que incorporan en su composición arcilla terapéutica, tales como jabones, geles de baño, champús, dentífricos, pomadas y polvos.

Y no sólo en la higiene, como no podía ser de otra manera, también en el cambiante mundo de la belleza, no sólo por sus bondades sobre la piel y el cabello, sino también como reafirmante de la piel, y de los senos, así como anticelulítico y reductor de la papada, aprovechando el efecto descongestivo de la arcilla. En estos casos se usa de forma preferente la arcilla blanca.

NO DEBEMOS OLVIDAR QUE UNA BUENA HIGIENE ES FUNDAMENTAL PARA CONSERVAR UNA BUENA SALUD, PUES SON CONCEPTOS INDISOLUBLES.

NOTICIAS

La "verdadera" edad del Santo Sudario

Un nuevo estudio revela que el Santo Sudario de Turín es mucho más antiguo que lo concluido en las pruebas realizadas con carbono 14 en 1988.

La investigación publicada en la revista Thermochimica Acta sugiere que la verdadera edad del manto de lino data entre 1.300 y 3.000 años.

El autor contradice el estudio en 1988 cuando un grupo de científicos determinó que el manto fue un engaño de la época medieval.

Los cristianos creen que el sudario, en el que se define la imagen de un rostro ensangrentado, fue utilizado para envolver a Jesús después de haber sido bajado de la cruz.

Raymond Rogers asegura que a través de su trabajo, basado en pruebas químicas, descubrió que la muestra analizada en 1988 forma parte de un parche de lana con el que se reparó el Santo Sudario durante la época medieval después de haber sido afectado por un incendio.

"La muestra que se utilizó en la investigación del carbono posee una composición química completamente diferente a la que encontramos en el núcleo del Santo Sudario", explicó Rogers, un químico retirado del Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México, Estados Unidos.

Víctima del fuego

La manta de lino ha sido víctima del fuego en varias ocasiones desde que se conoció de su existencia en Francia en 1357, incluyendo el incendio de una iglesia en 1532.

La manta fue descubierta en Francia en 1357.

El Sudario fue recuperado por un grupo de monjas que cubrieron los huecos con parches de lana y reforzaron las partes afectadas con material conocido como la tela de Holanda.

En su investigación, Rogers analizó y comparó muestras de diferentes lugares de la manta concluyendo que ésta es de mayor antigüedad a lo pensado en un principio.

Las pruebas señalan que existe la presencia de un compuesto químico cristalino denominado Vanillin en la muestra utilizada en 1988 y en la tela de Holanda.

"El hecho de que no se ha podido detectar Vanillin entre las fibras de la manta, o los hilos del Mar Muerto u otras antiguas costuras es un indicio de que el Santo Sudario es muy antiguo", escribió Rogers.

Manto de misterio

Las dos caras del Santo Sudario.

Estos descubrimientos añaden más leña al fuego de la controversia que ha rodeado al Santo Sudario desde que fue fotografiado por primera vez hace más de 100 años.

Desde entonces, el manto de lino ha pasado por diversas pruebas, dos de ellas con el carbono

14 (en 1979 y 1988) donde los resultados sugirieron que el sudario era falso.

En 1988, científicos de tres universidades concluyeron que la tela era del siglo XI o XII, por lo que no podía ser el manto de Jesús.

Estos descubrimientos fueron seguidos por las declaraciones del entonces cardenal de Turín, Anastasio Alberto Ballestero, quien admitió que la prenda era falsa.

Pero, desde entonces, han surgido algunas dudas sobre la técnica del carbono 14 practicada en esas dos ocasiones para verificar la autenticidad del Santo Sudario.

En 1997, un arqueólogo suizo que pasó 16 años estudiando el sudario, dijo que nuevas pruebas demostraban su autenticidad "más allá de cualquier duda razonable".

Fuente: BBC

29-01-2005

WEBS y ENTIDADES COLABORADORAS

Antonio Galera Gracia: www.agalera.net
Logia Fraternidad Mediterránea N. 94: http://usuarios.lycos.es/fm94/
Seminario Budista MahabodhiSunyata: www.mahabodhisunyata.org
Lista/Foro Masones Regulares: http://www.geocities.com/masones_regulares
Grupo de Estudios Alquímicos: http://groups.msn.com/httpestudiosesotericosmsncom

---

Consultas y envío de artículos a la Revista

consultas@revistahermetica.org

Revista Hermética. Apartado 4.837
30080 Murcia-ESPAÑA